新刻易測

新刻易測卷五

衡郡曾朝節著　謝應祥

後學車大任門人王羲民仝校

楊日森

䷗震下坤上復亨出入無疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日来復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

未復之先无復生理既復則漸漸亨通矣卦
震動坤順動於下而順行於上故陽入而復
出其勢莫禦一陽既来五陽朋来而无咎一
陽君子之道也積陰之時其道往矣至此乃
反復其道然必以七日之期而来復者天運
之循環其理必然而不爽也陰盛不可往剛
長利有攸往也人當積陰之時以為剝不復
身天地不以生物為心至於復乃見天地之
心果不欲其終於滅息也天地有天地之復

世道有世道之復人心有人心之復天地以冬至為復世道以亂極而治為復人心以既迷而悟為復人心迷而能復便足以合於天地之復而能默握乎世道復治之機卦合天道人事而論至爻乃皆以人心之復而言其義不可繹乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

至日陽始復之日養微陽於始復惟恐陽氣

之逆天地有不位萬物有不育乎即此見先

王贊化育之一端

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以脩身也

剛陽處復初動初即復為不遠復過而後復

則悔不遠復則無祇悔吉莫最於是者不遠

之復在一念之微復於一念之微身无有不

善者矣彼遠而後復則不免於身之不善猶

未足語修身也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六二柔而得中能舎己從人以復於无不善之地故吉盖六二近於初九而能下之所以休復而吉也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六三以陰居陽不能安固以三之陽失亦能復故有屡失屡復之象復而失為厲失而竟

復為无咎

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

六二下仁乃曰休復吉六四與初九應能從善道然陰柔不中未若六二之得中且去初九遠又處群陰之內故但曰中行獨復而已中即道也以中道自行違衆而獨復於善爲力已難此豈多得於人者耶

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

坤𡈽也六五處坤之中有安𡈽不動之象心无所動以能自復雖无係應亦不至於悔矣蓋六五柔順而中故惟反而自考无所覬覦惟中能自考惟自考能敦復无悔敦復進於不遠復矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

凡復皆悟者也不復皆迷者也初悟知復透悟能復小迷不知復大迷如亡子之蕩然失其家矣迷於復者在上為反君道在下以其國君凶无一而可夫大迷者迷於酒色迷於貨利迷於般樂怠傲小迷者省事而不知學知學而不知道知道而不成道知學為初悟知道為小悟成道為透悟迷悟之分其係於學乎

䷘震下乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄備四德天命也其匪正有眚不利有攸往違天命者也无妄者天之立命其在於人人之所以立心剛自外來而爲主於内以剛變柔其德无妄下動上健兩卦且剛中相應故其道大通而貞正天命无妄之理如此人之立心當仰合天命矣今本无妄也而復有

往焉剛来為无妄剛往為有妄舍无妄何往
也无妄之往非天命也非天命則天命不祐
其可以有所行哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬
物

无妄即萬物性命正理物不生發无妄之理
隱於无天天下雷行蟄藏驚動萌芽振奮物物
莫不與以无妄矣先王觀象於此對時之茂
盛育養乎萬物此所以體天之道而賛化育

也

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

初九以剛變柔而居内无妄者也誠能動物

何往不吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也

耕穫菑畬小人之事六二柔順居中得正又

應五之中正於此而能舍耕穫菑畬之事從

事於大人之學以全乎无妄之理由是而有攸往必將合志於九五而无有不利矣象曰不耕穫未富也未富貧也言其以貧爲常隱居求志固自利有攸往也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

人之災害多由己作小有過失即謂之妄如此而災非盡天也然天下亦有无妄之災或繫之牛行人得之以去邑人乃遭詰捕夫邑

人无妄而遇災此殆天也如此乃謂无妄之災也一有妄焉不得以六三觧矣

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九四以陽居陰不正然以陽居乾體爲得无妄之正可固以守之則无咎可貞无咎固有之也固守則无妄之理爲我固有之物也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

九五乾剛中正无妄之至者也无妄則无疾矣无疾之人而有疾此豈假於藥以治之一覺之間而已矣剛中而明微有疾自覺校之以藥反爲无疾之疾豈可用哉有疾非无妄之常无妄亦不能不有時而疾也四時寒暑之變天且微有過差而况於人乎但可藥則是真有疾也非无妄之疾也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

无妄處上九之時窮而無所可往於此時而行有眚无攸利矣豈非自取災害耶即彖意

䷙乾下艮上大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜之卦利在於正蓋有乾德而能尚賢即正也人君尚賢故不家食吉賢者不家食故利涉大川應乎天而受天命也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健篤實光輝日新其德皆是乾剛天德剛處於上不自用其剛而為六五虗中以與九二為應下乾上艮健而不過能止健合此二卦乃為大而正以健謂之大以止健謂之正故曰大正也人君有此大正之德賢者豈宜家食不家食吉以人君之尚賢也賢者不家食相與弘濟艱難無所不利蓋君有大正之德必受天命利涉大川正所以應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以

畜其德

卦山在上天在下登山天皆畜聚其畜大矣前聖之言往詰之行畜德之資博取而多識之以畜聚其德君子之觀象於天山也畜德而不於多識非也多識而不以畜德尤非也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

初九陽性喜進當止之時故有危厲之象而利於止止則不犯災也

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

九二自止不進爲輿說輹惟其陽居陰爻而得中故能自止而免於尤也初九九二自止

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

九三上承六四六四爲良馬與良馬相逐而上進惟利在艱難貞正而已惟日閑習於輪輿儀衛之間則利有攸往也九三爲陽陽與

上九合志故利有攸往輿衛君上所用與良馬逐日閑輿衛便是艱貞在君之前艱難貞正乃事君之道九三陽剛自能艱貞以往而與上合志也

內卦乾外卦艮乾遇艮止初九九二雖有六四六五正應不為應而為止惟九三居乾之上其勢將變上九亦陽與之合志乃不止而進也

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

外卦艮為止六四六五皆止之義六四施牿於童牛以變其善觗之性力不勞而於物不傷吉莫大焉者也以此止惡喜可知矣此六四以防於豫為止

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

豶豕豶其勢之豕也六五柔中不勞而止人之邪惡皆若豶豕之牙吉可知矣有慶者惡

止則有慶也此六五以柔中之化為止六四

六五止人

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

上九居卦之極世風民俗一變至道无所用止此何乃天之路亨通如此乎蓋剛上而尚賢利涉大川以應天剛健篤實輝光日新之德浹洽於民故其天路之亨通而為蕩蕩平平之世也其斯為大畜之盛際乎

䷚震下艮上頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤口之象口食物以自養故頤以養為義人之自養有正有不正養之以正則吉不正則不吉故養可以觀人亦不可不以自觀觀人之養其正乎則知其人之賢矣不正乎則知其人之不賢矣反而自求其口實其正乎則

知其所養之吉矣其不正乎則知其所養之凶矣蓋飲食人之大欲存焉生死之所關辭受取予之間易以自失其正故聖人於頤而有觀人自觀之訓也夫子又因養之義而推極於天地聖人謂養非止一身也天地則養萬物矣聖人則養賢以及萬民矣天地无心以養萬物而萬物莫不養於天地聖人不能自養萬民而養賢以及萬民乃其所以養之者時也若人之自養朝必饔夕必飧時其饑

而飲之食之也天地聖人亦然生必以春長必以夏收藏必以秋冬春則使耕夏則使耘秋冬則使收穫因其時隨其宜不可得而違也天地聖人之養民物莫不以時順之時不其大哉要之養得其正者養心志不徒口體之養得其養則神爲主形爲役此心即天地此心即聖人萬民萬物皆依於己而待其生養然則養正之爲吉也豈但一身而已哉欲法聖人之養民自求口實始

頤拂經上九之陽本非其應往求而失其類不止於不得其養且以為凶顛頤不可求丘頤不能求為六二者宜何如哉不求而已矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六三陰柔不中震卦之上妄動失道上九正應當為所養无順上之禮拂而去之自以為正不知其大悖於道无人臣之禮雖貞亦凶至於十年亦不可用終無所利也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

陽有餘陰不足陰必養於陽陽必養乎陰六四陰處於上資初九之陽以為養上資於下是謂顛頤顛頤與六二同而吉者初九為正應也初九既為正應義當以臣養君即其所養以養天下上之德施光明被於天下矣吉莫大焉四之在上專倚於初九其所欲資養之物逐逐而不窮然皆上取下下奉上之常

理其孰咎之蓋在上雖當養下而必資於下
然後能養天下分定故也
六五拂經居貞吉不可涉大川
象曰居貞之吉順以從上也
六五以陰柔之才居人君之尊位陰必資陽
上九陽剛之賢六五資之以養君不能養臣
臣反養君非其經常故曰拂經以陰資陽雖
拂經實正理也必居正不變則常賴其養矣
然六五陰體雖得賢輔但可守常難以濟變

不可涉大川也

順以從上從上九也上九臣位而六五順從

為得正不居貞則失所養而不吉

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

大有慶大有福慶於國家

☱☴巽下兌上大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中

巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大陽也四陽居中過盛大者過也二陰居四陽上下不勝其衰弱故有棟橈之象剛之過二五皆得中又下巽上兌是以巽順和悅之道而行以是中正巽說之德而當本末俱弱去舊更新之會利有攸往乃可以成亨嘉之業矣大過之時聖人以非常之德建非常之業不其大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

木本无知之物滅沒於澤其植立若將摧之

然而不懼也其隱遯人莫見之然而不悶也
君子觀象於此而得立已處世之方獨立有
獨見矣何懼之有遯世與世忘矣何悶之有
初六藉用白茅无咎
象曰藉用白茅柔在下也
白茅至潔而性柔藉用白茅是以白茅在物
之下而物處其上无所汚而置之安初六陰
柔居巽而在下過於畏懼如此故无咎也
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九二以陽處陰有枯楊生稊老夫得其女妻之象稊楊之穗而秀者也枯楊更生少壯之稊老夫更得少女為妻其象同也无不利者女妻足以滋養老夫老夫之年過于女妻而過以相與所以為益也此言陽處於陰陰能助陽義不取剛中而取用陰善補過者也九為老陽二為女妻

初九過於謹慎九二過以相與九三過於剛

九三棟撓凶

象曰棟撓之凶不可以有輔也

九三過剛不能勝任如棟之撓傾敗其室故凶象曰棟撓之凶不可以有輔也剛不能取人人不能就之何以相輔其凶宜矣

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四以陽居陰不過剛而與初六為應則能勝其任如棟之隆起是以吉也然以柔濟剛

則可若橈曲以就初六之柔是自失其剛而為有宅吝矣棟安得隆起乎象曰棟隆之吉不橈乎下也此以言九四之不可害於柔以為過於用柔者之戒

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五以陽處陽不若九二之有助於陰故為枯楊生華老婦得其士夫之象雖无咎亦无譽矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華旋而復枯何可久也老婦士大損而无益亦可醜也此以言九五之不能用柔而過於自用

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

上六處大過之極涉難過甚故至於滅頂凶然志在救時故不可咎也此以言上六之過於犯難

䷜ 坎下坎上 習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎險也習坎重險也坎何以為險水流而不盈不能出坎故為險也水不險坎為險人事之坎坷亦為險處險有道其行必信其心必亨人遇險而懼行常至於失信心常至於不亨一遇險且不能支矣况於再遇險乎令惟

行可使之險信則不可使之失有孚之德重險猶初險矣身可使之不亨心則无孚不亨履道坦坦習險猶无險矣若此者乃其陽剛居中有主而實故能處一化齊也然既在險中則當求濟其險往濟其險則險可濟而有功不往則險不能出何功之可尚扎夫在險固當濟險險亦人之所時用也故天有險不可升地有險山川丘陵王公无以守國設為城郭溝池之險以守其國天地王公不能廢

險險之時用不其大矣哉因論處險濟險而
又贊險之用大推險之用其无往而不利乎
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
水相仍而至於重坎君子法之不以難行而
輟脩德之功不以難入而懈教人之事
初六習坎入於坎窞凶
象曰習坎入坎失道凶也
水流為出險之道習坎入于坎窞水不流失
出險之道故凶初六坎之下故然

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

二在險中九剛中求小得然未能出險

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六三陰柔不中正而履重險之間出則之坎居則亦坎出則无之處則无安出入皆難故又入於坎窞若用此終豈能有功乎

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

以畜牝牛吉也

離之為卦以柔為正故利貞而後亨牛之性柔牝牛柔之至也惟利貞故畜牝牛則吉彖釋卦離麗也謂附著也萬物莫不各有所麗如日月則麗天而明百穀草木則麗乎土而生重明之德果何所麗乎兩陰在內固為重明之德二五中正乃其所麗之位重明麗乎正則柔順中正昭明融朗而天下文明矣豈不化成天下手化成天下故柔麗中正所以

為亨而畜牝牛則吉也

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

離上下皆離也明兩作矣大人繼大人而作者也觀象於重離以繼明照於四方使四方覩重麗之照不其盛乎

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

初九无正應志在上麗几於躁動其履錯然而欲往陽而離初旋復警覺以敬自持止不

遠往得无咎

六二黄離元吉

象曰黄離元吉得中道也

六二之離離於中故為黄離元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九三為日昃之離鼓缶而歌大耋之嗟皆未能忘情於生死則何以死執凶可知矣

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

初九離之初能敬以辟咎九四重離之初剛

躁狂逞罪无所容

六五出涕沱若戚嗟若吉

彖曰六五之吉離王公也

六五柔弱之主不能制剛躁之臣至於出涕

沱若戚嗟若而吉者以其處在王位離於王

公矣四為逆首衆共誅之故能不失其位而

吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

萬邦之民羆於天子不爲所羆則有征伐上九處離之極固亦有非其醜類者以其剛明之才王用出征則有嘉美於是折其魁首而盡獲非類之民萬邦之民乃始各麗於正而收化成之效矣離用柔皆吉用剛皆不吉而上九獨以用剛有嘉蓋至外卦則變也

新刻易測卷六

衡郡曾朝節著　謝應祥
後學車大任門人王義民仝校
楊日森

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸感也非交感也此感而彼乃應也剛若在上而柔在下剛何以感柔乎惟柔上而剛下剛下柔以感之剛柔二氣乃此感彼應以相與也艮為止兊為說艮為少男兊為少女艮之情專於兊而兊說男之情下於女而女乃可取如此則為亨如此則為利貞如此則為取女吉也感之為感不獨男女也天地聖人之功用孰非由於感乎天地以氣感萬物而萬物乃化生聖人以心感人心而天下乃和

平觀萬物之化生而見天地之所感觀天地之所感而天地之情可見矣蓋天地之情原通於萬物萬物之情原通於天地天地萬物判然不同而情同也故一氣感之而莫不化生矣況聖人之於天下同此人同此心也有不感之而和平乎由此推之動天地格鬼神信豚魚貫金石天地萬物渾然一體皆感之所能及也妙矣哉感之理乎

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山至高也且有澤焉以為受水之地高而能虛水鍾之矣君子道德高厚巍然人所共仰忘其有虛其心人有一善欣然受之於以增吾之高大吾之畜初不矜己而自狹也其得諸山澤之象乎

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

初六以微處初感四未深如人拇之動未足以進志雖在四亦志而已

六二咸其腓凶居吉

六二以陰處中與五為應然不待五之求躁妄自失如腓之足行而動則凶惟居以自守則吉

象曰雖凶居吉順不害也

六二陰中性靜順其性而不動故无害也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九三與上六為應陽易說陰故有咸其股之

象下二爻皆欵動者三亦不能自守而隨之可羞吝也已

九四貞吉悔亡憧憧往来朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往来未光大也

九四股之上脢之下為心之象心以不動為體貞不動也貞則吉矣無可悔矣若不能貞而憧憧往来則一動於思外物莫不朋從爾之所思不能无悔矣象曰貞吉悔亡心體不動不為感所害也憧憧往来心牵於欵未能

光明正大也治心之要無思而已矣无思

則不動矣

九四不言咸乃咸之所自出

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

脢者心之上口之下九五之咸在脢咸之无

心者也故无悔志末亦謂心上

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

惟心能感人心以言感人何以感乎

䷟巽下震上恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒之為卦亨通无咎利於貞正利有攸往故

恒之為言久也其道本可久也卦剛在上柔在下剛柔有定分矣震為雷巽為風雷風合併以相與矣下巽上動動以主之巽以承之不乘忤矣六爻初與四應二與五應三與六應剛柔皆相應矣恒之為卦如此以此廣業安得不亨通以此考祥安得有咎病此之謂正道此之謂利貞是其恒久也久於道也亦即天地之道也天地之道恒久而不已也然又曰利有攸往者何也是道也亨道也國家

氣運有窮極之時窮則必變乃又有亨通之日惟此道能利有攸往以開天下之始以成天下之亨也不然終何以有始哉終則有始美而聖人之化成焉日月繫天而久照四時變化而久成聖人久於其道而天下化成有是恒久之道自有是恒久之化也觀其所恒乃見天地萬物之情狀無非恒久而已矣不恒何以為天地聖人哉

象曰雷風恒君子以立不易方

雷之震驚風之鼓舞萬物莫不披靡然而有
不爲披靡者君子觀象於此立徳於已卓有
定力不因外境而易其所不然亦物之易靡
者爾
初六浚恒貞凶无攸利
象曰浚恒之凶始求深也
初與四爲正應初居下柔暗四震體以陽居
高志上而不下初乃求望之深求之雖正其
勢相隔害必及之凶而无攸利矣

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九二恒之在中者也故悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

九三陽爻陽位正矣剛而過中志從上矣雖正不恒德之不恒爲可羞吝无所容身也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

卦恒為爻九四以陽居陰為爻非其位安所
得禽雖久何益
六五恒其德貞婦人吉夫子凶
象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
六五以柔中應九二之剛中在恒卦為恒其
德貞矣婦人則吉夫子則凶婦人以貞為吉
從一而終也夫子則以義制也亦若婦之貞
凶矣
上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

上六在震卦之極有振動之象在上而振動
不恒甚矣豈有功

䷠ 艮下乾上 遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小
利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯亨者四陽外往二陰內來陽消陰長君子
退藏不屈而為亨也五以陽剛處中下與六
二之中正相應尚當與時偕行不必於遯也

然以小人浸長則亦不大利貞正之道小利
貞而已處遯之時不必於遯不必於不遯其
義不亦大哉
象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
天在上山在下君子如天小人如山天在外
卦爲遠小人天尊嚴在上爲不惡而嚴
初六遯尾厲勿用有攸往
象曰遯尾之厲不往何災也
人皆遯去獨居其後爲遯尾其道危厲初六

微下隨在可以自藏勿用有攸往亦不為灾

六二執之用黄牛之革莫之勝說

象曰執用黄牛固志也

二與五為正應雖在遯時二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也固不可勝言矣其交之固如此則不可以遯矣迯遯之世遯内出外二既處中居内即非迯遯之人處可以不遯之時而不必於遯亦未失也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三宜遯而係六二是无剛毅之德有疾而憊不能決去然以畜臣妾則吉戀而不去爲愛其主而吉然不可施之大事也出處即大事

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

九四已入外卦時當遯而乾體剛明有好遯之象君子好遯小人不能君子吉小人否矣

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

九五陽剛中正處遯之時遯以正其志故為嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

四五雖在外皆在內有應猶有反顧之心惟上九最在外而又无應心无疑顧是遯之最裕如者故為肥遯而无不利也

☳☰ 乾下震上 大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陰爲小陽爲大下卦乾剛上卦震動四陽盛長而震動故爲大者壯也大之壯也陽剛得中而與六五爲應是大壯利於正而大者未嘗不正也天地之所以爲天地正大而已矣觀於大壯之正大天地之情不可見乎

象曰雷在天上大壯君子以禮弗履

雷在天上莫不震驚而恐懼君子以非禮弗

履恐有非禮為天所震怒也

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

初居下有趾之象九有壯之象陽實有孚之象居下而壯其征必凶乃其貧則有孚信者也惟其果決妄發是為孚信之窮可惜也已

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

二以陽剛當大壯之時然居柔處中不過於

壯得貞正而吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九三以剛居陽而處壯又乾體之終為過剛不中在小人則為用其強壯之力在君子則為用罔蔑視於事无所顧憚如此則雖正亦厲如羝羊觸藩必羸其角也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

四未得中九陽用壯本有悔而四爲陰柔之位用壯不過是以貞吉悔亡惟其如是故藩決而不羸大車壯其輹爲可進蓋惟九四濟以柔故不特不羸而已尚可以復往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

羊群行而喜觸以象諸陽方長而並進五以柔居上唯和易以待之則群陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔然所

以用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛
中正得尊位則下无壯矣何必治壯也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
壯終動極故觸藩而不能退其質本柔故又
不能遂其進然猶幸其不剛故能艱而得吉

䷢ 坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而
上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

康侯升進之臣所稱美名也晉進也明在上而柔進也卦离上坤下离為明六五以柔順居中故為明出地上順而麗乎大明坤為柔在下卦六五大明中正以用乎臣坤三爻進而上行順附大明之君故賜以車馬蕃多而衆庶又被親眷一晝之間三度接見也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

地陰而幽暗明出地之上去陰暗而為大明君子法此以自昭其明德亦若明之出於地

上不為物欲所障蔽也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初六處晉之下不能遽進故有晉如摧如之象但自行其正則吉自行正矣不見孚信惟從容寬裕以處之盖在下未嘗受命進退綽然也何咎之有

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

象曰受茲介福以中正也

六二在下无應爲中正柔和非強於進者故有進如愁如之象惟其所守貞正故无不獲吉而受大福於其王母王母謂六五

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以爲衆所信而悔亡上行正是柔而上行

九四晋如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠五枝而窮九四以陽居陰據在高位不能大有所為有晋如鼫鼠之象若是者雖貞正而非為邪然亦危厲不當其位矣此大臣之不能自審所具以負國家者也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

六五以柔順宅尊大明麗正柔皆進而上行以相輔佐故悔亡柔順之人心多憂疑中正

之德自能不疑而有為有失有得皆勿之恤
但往則吉无有不利而獲福慶也
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
象曰維用伐邑道未光也
角剛而居上上九以剛居晉之極有晉其角
之象剛進失中无所用而可惟用以攻伐巳
邑以自治於内則雖厲而吉且无咎也然道
之正者无所不吉今但用以伐邑則其道雖
正而未光大亦可羞吝矣

䷣ 上坤下離 明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

夷傷也上坤下離不能發其光輝是明見傷故為明夷利在艱難而貞正文王內文明外柔順以蒙大難是用兩卦之義箕子艱貞是用六五上六二爻之義晦其明也是艱內難而能正其志是貞晦其迹委曲以巽一聽故

爲艱處難之內義不可去亦不能必志之遂也而能正其事君之志故爲貞文明柔順是聖人事利艱貞是賢人事

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

明入地中明而晦也明在地中晦而明也臨涖衆庶不可不明不可用明惟不用其明而用晦含弘廣大不欵一一而察見之也而臧否是非卒莫有能逃其藻鑑是用晦乃所以爲明矣若用明明明必有限不及得晦犹

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言

象曰君子於行義不食也

初九明體昏闇在上陽明見傷使不得上進是於飛而垂其翼矣不使其飛則當行君子於行三日不食唯義所在不食可也然方見傷之始君子引去之速不免於主人之言君子豈以主人之言而遲其行哉

六二明夷夷於左股用拯馬壯吉

夷於左股行不能壯然其傷小壯夷右未為
切也彼雖不壯未為闇主所疑猶得處位不
至懷懼而行然後徐徐用馬之壯者以自拯
濟而獲其吉也
象曰六二之吉順以則也
六二之吉六二柔順得中去而不忤闇主亦
不失其行止久速之則也
九三明夷於南狩得其大首不可疾貞
象曰南狩之志乃大得也

九三下體之上文明之極明夷是傷遂乃南狩南文明之地藏明而往托狩而行至南方而發其明以征上六之闇君得其大首既征其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞志在除闇乃得大首是其志大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

坤為腹四陰柔不中有入左腹而獲其心之

象旣得其心雖近不危隨時避難於出門庭而已六四以左道獲上見容
六五箕子之明夷利貞
象曰箕子之貞明不可息也
六五最近於上六之闇君而能用明於晦居難而不失其正故爲箕子之明夷利貞箕子之正生於明不息明根於性不可息也明不可息故正明息不正矣
上六不明晦初登於天後入於地

象曰初登於天照四國也後入於地失則也

上六坤卦之極不明以至于晦有初登於天後入於地之象初登於天四國畢照事之在巳者可知矣後入於地明不能自檢事皆失其天然之則況照四國乎此上六所以爲闇君而九三能得其大首也

☲☴離下巽上家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父

子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人卦取修治於家之內離在內卦所重在內離為女六二正位於內則家人可正故利女貞女正位乎內男正位乎外獨曰利女貞者家所難女不正也男女各得其正位是即二儀天尊地卑之大義位豈可不正耶離固為卦之主父母又為主卦之主蓋以一卦觀之巽男也父又為男之尊也離女也母又為

女之尊也父母之於家人猶國之有嚴君男女相與尊而事之以為主於上而家之人乃莫敢有越理犯分傷恩瀆倫之事故惟父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家道一正化行於天下莫有不正之家而天下定矣可見家人雖利女貞正家猶在嚴君為父母者可使一日不自正㦲

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出有火然後有風也言有物行有恒

如火在内言莫不信行莫不悅如風在外

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

初九陽剛能正家於初以禮閑於心志之未變使邪僻不作而悔可亡矣

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

六二妻得正位不遂事在内治飲食之事耳柔而得中故無不正而吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
九三雖不及九五過剛而不中視嘻嘻失家
節者異矣
六四富家大吉
象曰富家大吉順在位也
六四在家人之尊位柔又巽體初九在下為
應自能富其家家有六四吉莫大矣
九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

九五以六二爲家剛中之德能格柔中交相親愛則无所憂恤而吉矣

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

上九處家人之終陽剛在上其體柔巽非過剛者也故其德孚信无有不用情者矣人且瞻視必尊衣冠必正儼然人望而畏之不以恩愛而褻狎也家有嚴君家道以正終必獲

吉矣夫身者家之主欲家之正必先自反其身威如之吉非此之謂乎

䷥離上兌下睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽者乖異之名水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成

之道所以為乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以為異然卦象之中亦有小事吉之義兌說也离麗也和說不忤物又附麗乎明哲之人六五得位有柔進而上行之象五之柔中又應乎九二之剛有此三德雖在暌离之時而質體本柔故於小事則可獲吉矣夫暌之體不可終合暌之用則不終暌天高地下其體懸隔而生成品物其事則同也男外女内分位有別而成家理

事其志則通也萬物殊形各自爲象而均於生長其事則類也當睽之時觀揆之用天地民物盡於此矣不其大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

觀於上火下澤之象天下固有不可強同者同處一世之内相與隨俗習非隨波逐流將以爲同而其同非也卓然獨立家國非之而不顧雖非好異固有不得不異者矣以同而異斯其爲善同者乎亦何惡於睽哉不然以

水濟水以火濟火而已矣

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

九居睽初剛動於下宜乎有悔九四剛陽在上又非相應亦有睽離之象然同是陽爻同在下位睽而終合故悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪馬勿逐不期復也馬爲我馬勿逐自復也九四亦吾之喪馬耳豈能爲我悔乎陽剛在上即惡人也以初九而遇九四則

是上下相與為惡人相見惡人自以同類而

舍之咎可免矣

九二遇主於巷无咎

象曰遇主於巷未失道也

二五正應居睽之時必委曲相求以覬其合

乃為无咎巷非邪徑遇非迎合於巷遇主道

則未失

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

凡物近而不相得則凶處睽之時六三以陰居陽志在於上而不和於四二應於五又近而不相比故見輿曳欲載而失所載其牛被掣欲進而不得進不特阻遏而已四臨三上有天之象劓則所以上通者也天且劓之使不得通於上九然應在上九執志不回初雖受困終獲剛助无初而有終矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

九四无應獨處五自應二三與巳睽故曰睽
孤初亦無應特立同處體下巳既失位處無
所安求其疇類而遇初九固無失也相得而
无疑交相孚契矣當睽之時雖曰交孚不免
危厲然協志同力可以捄時之揆何所不濟
扎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知

然而下有九二之賢與之為應以輔翼之故
得悔亡厥宗所親謂九二正應也噬膚噬嚙
其膚膚謂相親愛人愛其幼稚必嚙其膚即
物亦然五雖陰柔與二親愛則可往而有福
慶何過咎之有
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說
之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
象曰遇雨之吉群疑亡也
上九與六三為正應以六三居二陽之間疑

其相比既疑六三已無與矣故處睽離之時而有睽孤之象也因迹起疑因疑積意其見三如豕之汚穢而背負泥塗可惡之甚也既惡之甚以无為有如見載鬼滿一車鬼本无形而疑心生妄若有之也睽乖既極勢終必合先張之弧欲加矢於六三後說之弧即以其孤而與之以為悅羣疑盡釋知六三果非寇也乃婚媾也自此以往陰陽交相和暢而成兩遇雨則吉矣非羣疑盡亡豈有遇雨之

吉哉

☶☵艮下坎上蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

卦上坎下艮坎正北艮東北自艮而趨於坎則遇險舍東北而之西南更不值險矣處蹇之人惟在遠險故利西南為至善之地中者

至善之道也既利西南則得中也東北困窮之鄉既不利東北往東北則道窮也然止於險固為知不濟險難亦无以正邦而有功卦之九三大人也上六利見大人以此往而濟險必有功矣諸爻二三四五此四爻皆正位而貞吉則足以正邦矣不能不蹇而能濟蹇惟遇蹇而見其用之利也蹇之時用不其大乎

象曰山上有水蹇君子以反身修德

險而止不怨不尤反求諸身而加脩德之功
君子之取諸蹇也
初六往蹇來譽
象曰往蹇來譽宜待也
初六處蹇之初居艮之始止以待時則有譽
矣往而得蹇焉得知
六二王臣蹇蹇匪躬之故
象曰王臣蹇蹇終无尤也
九五在蹇難六二柔順得中上應九五周旋

終始以畜共濟非以其躬也即未有功終无

尤之矣若以躬之故而蹇蹇尤不終无

九三往蹇来反

象曰往蹇来反内喜之也

九三復艮之終而近於險往則險矣止而不往與下二陰比是未往而反固二陰之所喜也喜陰之附陽而立也内喜以為比外利以為應濟蹇者不在兹乎

六四往蹇来連

象曰往蹇来連當位實也

六四入於險矣往則入險愈深四居上位與三相比不往而来與三相連而以陰居陰陰處其實當位而實足以得衆為得處蹇之道矣

九五大蹇朋来

象曰大蹇朋来以中節也

九五處險之時正居險中險之大者也得位居中不失其節下與六二為應故致朋来相

與共險而不舍矣

上六往蹇来碩吉利見大人

象曰往蹇来碩志在内也利見大人以從貴也

上六處險之極居蹇之外應三從五碩謂九三也往蹇来碩吉之象也利見大人利見九五之大人也九三在内往蹇来碩志在内也陰賤陽貴利見大人以從貴也

蹇卦九五與上六皆有應九五在險故止朋来上六出險從貴故能獲吉

往蹇來碩之往與初六九三九四之往不同彼往而得險此之蹇既往矣惟來應三而從五為吉也

☵☳坎下震上解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

解坎下震上坎為險震為動險不動无由解

難動在險中亦未能免咎今動於險外即見脫免於險所以為解也震東坎北東北近險西南遠乎險故利西南不則无所往矣遠險之民往則民未重困故得衆心誠自東北有險之地來復於西南為有以得乎中道何有不吉然有所往亦貴應之以速乃吉速則易解也解及其時往不有功乎既明處解之道復觀天地萬物之解天地之氣不蘊結則不解及乎雷雨交作而天地解矣百果草木不

震動潤澤則不發生及乎雷雨交作而百果草木皆甲折矣是解之時天地萬物皆資震坎之解散其用不亦大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨主於發生君子觀象於雷雨寧過於仁毋過於義過可赦則赦之罪可宥則宥之以解无知之民於難不欲苛而傷仁也

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

以柔在下處解之初上與剛應相際得宜義无咎矣

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二以陽剛之才上應六五以九居二爲得中道故有田獲三狐得黃矢之象狐陰物也三狐二陰即六三之小人也獵於田而得三陰邪媚者遠去矣黃中也矢直也中不過剛直不枉法如此則爲事君之正理而有吉慶

象曰九二貞吉得中道也

亦即六五有解之吉也象曰九二貞吉得中道也田獲三狐得黄矢即中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負乘而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可羞吝矣

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

九四陽居上位近承六五大臣也然以九居四處陰之位其力微弱故所解者微拇微而下者也必待朋類至斯皆孚信而解者大矣朋即九二與六五應者

六五君子維有解吉有孚於小人

象曰君子有解小人退也

六五居尊履正而應乎剛是有君子之德君子當此時可以有解於險難有解于險難所以獲吉夫以君子解難小人皆信服之小人

信而退險難無不解矣

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

悖當解之大者也解極之時而有難解者公用射而獲之解盡是矣何不利之有

初六應上而解九二在下而能解六三正所解者九四大臣不能解者六五君之解上六大臣之能解者也

新刻易測卷六終